الدكتومحت النهن

الفايراني الموقون والنيتاح

يطلب من : مبكستية وهبية ١٤ شادع الجمهودية عابدين الناهرة - تلينن ٩٣٧٤٧٠

الدكورمحت النبي

القادات والشاح الموقون والشاح

يطلب من: مكستية وهبة 12 شادع الجهودية عابدين القاهرة - اليفون ٩٣٧٤٧٠ الطبعة الأولى رجب سنة ١٤٠١هـ ــ مايو سنة ١٩٨١م

جميع الحقوق محفوظة

بنيسكيلة ألغ الغين

: 4_________

عبد تتلمذ الفارابى على فلسفة « انطاكية » و «بغداد » . وهى فلسفة العصر الهللينى الرومانى ، انتقلت من الاسكندرية ، بعد ما مضى عليها هناك قرابة سبعة قرون منذ الميلاد .

وفى الثلاثة قرون الأولى من هذه السبعة سادت فيها مدرسة الأفلاطونية الحديثة . وكان طابعها الانتخاب من المدارس الفلسفية السابقة ، ومزج العناصر المنتخبة بعضها ببعض ، أو الشرح والتعليق على كتب القدامي السابقين . وبالأخص على ما لأفلاطون ، وأرسطو .

وقد أضيف الى مزج العناصر الفلسفية المنتخبة: نوع من الملاءمة عينها وبين المسيحية ، وعلى نمط هذه الملاءمة انقسم المسيحيون الى: البعاقبة ، والنساطرة والملكانيين ،

أما فى الفترة الأخيرة من السبعة قرون الميلادية فقد قام فيها مايسمى بمدرسة الاسكندرية ، وكانت خلفا للافلاطونية الحديثة على التراث الفلسفى فى هذه المدة ، لكن مع اختلاف فى اتجاهها يغاير اتجاه سابقتها ، فبعد أن كان أتجاه الأفلاطونية الحديثة مركزا فى الناخية الميتافيزيقية من الفلسفة الاغريقية ، أى فى أتجاه ربما يتنافر معالمسيحية

اصبح اهتمام مدرسة الاسكندرية الفلسفية متجها الى بحث العلوم الرياضية والطبيعية من جهة ، مع كبت الناحية الميتافيزيقية ، او مع اهمال دراستها على الأقل من جهة أخرى ، ولهذا سادت الملاعمة بين اتجاهها واتجاه المسيحية ، وربها كان التقرب من الدين ورجاله هو العامل في تعديل اتجاهها في البحث وتحويله من الناحية الالهية الى العناية بالعلوم الرياضية والطبيعية .

والأفلاطونية الحديثة التى سبقت مدرسة الاسكندرية ، فى مدينة الاسكندرية كانت ترمى الى ايجاد وحدة من عناصر الفلسفة الاغريقية والديانة الشرقية ولهذا كان أفلوطين مؤسس هذه المدرسة يتمتع بنظرة احترام شعبية ، بجانب تمتعه بمنزلة رفيعة بين العقليين وهذا الاتجاه لابد أن يوجد تنافرا بين الوثنية التى اختلطت بالفلسفة الاغربقية الالهية وبين المسيحية .

وهكذا: بعد إن نقلت الفلسفة من أثينا وروما . . الى الاسكندرية انصب العمل الفلسفى فى الفترتين اللتين عاشت فيهما الفلسفة فى مدينة الاسكندرية فى السبعة قرون الأولى بعد الميلاد : على التوفيق والانتخاب . وهو توفيق أو انتخاب من مدارس فلسفية اغريقية . وضم المنتخب بعضه الى بعض فى وحدة واحدة) مع ملاءمة بينه وبين ديانة شعبية ، أو بينه وبين المسيحية .

وعندما نقل مركز الفلسفة من الاسكندرية . . الى انطاكية ، ثم الى بغداد كانت الفلسفة المنقولة عبارة عن مزيج :

ا سمن عدة مدارس افريقية ، وبالأخص من مدرستى : ألخلاطون ، وأرسطو .

٢ ـ ومن ديانة اخرى شرقية ، او مسيحية ،

واذا قلنا أن طابع الفلسفة المنقولة كان مزيجا من الأغلاطونية ، والأرسطية والرواقية ، والتصوف الشرقى لم يكن ذلك القول غريبا ، غهى في الواقع تمثل كل هذه المدارس ، وكل الاتجاهات الثقافية مابين انسانية ، ودينية ، ووثنية .

وعندما وصلت الفلسفة عن طريق المدارس المسيحية في الشرق الادنى ، الى المسلمين : وصلت اليهم وهى تجمع كل هذه العناصر ، لكنها وصلت اليهم مغلفة بفلاف آخر ، وصلت اليهم وقد علتها مسحة صوفية شرقية ، وفيها تأييد « بوحدة الأول » وبساطته ، ولهذا سريها المسلمون أول الأمر ، وقدروا فيها « عصمة الحكمة » .

ومن أجل ذلك أيضا أستبعدوا أن يكون لحكماء الاغريق مقصد يتعارض مع الاسلام طالما يقولون: « بالوحدة » في العلة الأولى وطالما يرون الزهد طربقا لسعادة الانسان وان أعطى ظاهر عباراتهم مايفيد هذا التعارض في بعض الأحيان .

ولأن المسلمين استبعدوا هذا القصد من الاغريق حاولوا ان يوفقوا جين : أفلاطون ، وأرسطو ، عندما تبدو بينهما معارضة ، كما حاولوا التوفيق بين فلسفتها من جهة ، والاسلام من جهد أخرى ، أن أعطى ظاهر النصوص في الجانبين نوعا من التضارب بينهما .

ولم يكن المسلمون يومئذ على يقين من أن التضارب بين الآراء كان من خصائص الفلسفة المنقولة اليهم ، وقد كان كذلك خاصة القلسفة الاغريقية .

كما لم يدروا: أن «واحد» هذه الفلسفة الذي يعتبر أصل الوجود: معطل وغير ماعل ، وأخيرا لم يعلموا: أن في تصوفها: تطرف يخالف الزهد في الاسلام ، فضلا عن أتها اختلطت بوثنية الديانات البدائية في صورة مكرية راقية ، أي في صورة مصقولة عليها سمة العقل ، ولها طابع التعليل المنطقي «

* * *

عد أسلوب الفارابي في التوفيق:

والفارابى واحد من مشاهير الفلاسفة المسلمين الذين ظنسوا « الحكمة » فيما نقل اليهم من الفلسفة الاغريقية ، والذين اعتقدوا : ان عظماء الحكماء من الاغريق يكاد يستحيل عليهم التضارب فيما يقولون ٠٠وان حكمتهم يستحيل عليها أيضا : أن تختلف مع الاسلام . علما بأن ما نقل اليهم ،نطوى في واقعه على التضارب ، فواقعه قو الوان عديدة ، وفقط مغطى ببريق يخدع من لم يقف عليه .

ولحسن ظنه بالفلسفة الاغريقية ٠٠ وليقينه بعدم تضارب الغلسفة مع الاسلام: دخل التغلسف على أساس « الجمع » بين الآراء الفلسفية ، و « التوفيق » فيما يبدو منها مختلفا بعضه مع بعض او مع الاسلام .

واذا كان كتابه: « الجمع بين رايى الحكيمين: الملاطون وارسطو » . . يصور جهده وعمله العقلى فى الجمع بين الآراء الملسفية على العموم ، مان كتابه الآخر: « مصوص الحكم » . . يعطى المثل على موفيق الفارابي الخاص به ، والذي يتميز عن طريقه: عن أي ميلسوف السلامي آخر .

واذا استعرضنا بعض النهاذج في هذا الكتاب للتوغيق بين الفلسفة والاسلام: فانا نجد " توفيقه » عبارة عن " ضم » ما للاسلام . . الحار » واحد ، بحيث يبدو أن معنى الفلسفة هو معنى ماجاء في الاسلام ، في فههه الخاص لنص الاسلام .

فاذا لم تكن هناك نصوص اسلامية تسعفه لتأييد الفلسفة في موضوعات يرى الأخذ برأى الفلسفة فيها تأييدا للاسلام ، أو يرى أنه مضطر لقبولها لأنها من تتمة الفكرة الفلسفية ، يعمد الى الشرح والتأويل، بحيث يلتقى الرأى الفلسفى مع المشكلة الاسلامية وأن كانت هناك مشقة في هذا الالتقاء .

ولهذا كان عمل الفارابى فى ملسفته هو التوفيق بمعنى الضم . . والشرح بمعنى التأويل ، وما ينسب الى الفارابى هنا ينسب الى الفارابى هنا ينسب الى الكندى قبله ، كما ينسب الى ابن سينا بعده ، ولكن ظاهرة « الضم » عند الفارابى لها طابعها الخاص ، وهو ذلك الطابع البسيط الذى يودع فى ذهن القارىء — فى يسر — أن الفلسفة والدين تعبيران عن معنى واحد ، رغم ما قد يكون هناك من جفوة ، او رغم مايكون هناك من تضارب خفى بين الطرفين .

* * *

﴿ فِي مشكلة الوجود :

ا حفى الحديث عن المكن ووجوده . . في الحديث عن العالم والخالق له ، يقول :

« الماهية المعلولة لايمتنع وجودها في ذاتها ، والا لم توجد ،

ولا يجب وجودها بذاتها ، والا لم تكن معلولة .

فهى فى حد ذاتها ممكنة ، وتجب بشرط مبدئها ، وتتمتع يشرط لا مبدئها ،

فهى فى حد ذاتها هالكة . ومن الجهة المنسوبة الى مبدئها واجعة ضرورة . وكل شيء هالك الأوجهه » (١) . ٠٠٠

قيختم الفارابى في هذا « الفص » حديثه عن المكن في ذاته ، وأن وجوده ان وجد ، وبقاءه ان بقى بسبب واجب الوجود بذاته ، اذ من حيث ذاته غير قائم ، يختم هذا : بتعبير القرآن عن المخلوقات وهي موجودات هذا العالم ، بقوله : « كل شيء هالك الا وجهه » • • أي كل شيء هو غان وغير قائم من حيث ذاته وأما الله فهو الباقي وحده وهذا التعبير ورد في الآية الثامنة والثمانين في سورة القصص ، وهي :

(ولا بتدع مع الله اللها آخر ،

لا الله الا هو ،

كل شيء هالك الا وجهه ،

له الحكم ، واليه ترجعون » (٢) ٠٠

والفارابى بهذا الضم يوفق بين رأى أرسطو فى واجب الوجود ، ومكن الوجود ، من جهة ، وبين الله الخالق ، والعوالم الأخرى

⁽۱) الفصوص ۱۲۸/۱۲۷ من المجموع من مؤلفات الفارابى . طبع مطبعة السعادة الطبعة الأولى ۱۹۰۷م ــ ۱۳۲٥ه .

⁽٢) القصص : ٨٨٠

المخلوقة له من جهة اخرى وكأنه يقول: ان ماتشير اليه هذه الآيظة من وجود العالم بسبب خلق الله اياه ووجود الله الخالق بذاته: لايختلف عن وجود المكن سفى نظر ارسطو سبسبب واجب الوجود كووجود واجب الوجود المكن بذاته مادد الأمرين معلول للآخر في وجوده وكما تؤيد الفلسفة رأى الاسلام في الصلة بين الله الخالق والمخلوقات يؤيد الاسلام رأى الفلسفة في الصلة بين واجب الوجود بذاته ، وممكن الوجود بذاته ،

وهذا « الضم » لانسيابه ويسره يبدو وكان ماينسب الى الفلسفة وكذلك ماينسب الى الاسلام : من مصدر واحد وليسا من مصدرين مختلفين ، مع أنهما كذلك ، اذ الله في الاسلام فاعل وخالق ، ولكن واجب الوجود بذاته في الفلسفة الأرسطية معشوق لغيره ، وليس فاعلا ، فضلا عن أن يكون خالقا .

* في الدليل على وجود الله:

٢ — وفي التدليل على وجود الله يستعير الفارابي من الأفلاطونية الحديثة طريقها فيما يسمى « بالجدل النازل » ٠٠ « والجدل الصاعد »
٠٠ وفي الحديث عن ذلك يستأنس بآية قرآنية ، وهي قوله تعالى :

(سنريهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد)) (١) ٠٠

۱۱۸ تخصیلت : ۳۰

ونص حديثه: « فص »:

« لك أن تنحظ عاام الخلق فترى فيه آيات الصنعة ،

ولك أن تعرض عنه ، وتلحظ عالم الوجود المحض ، وتعلم أنه لابد من وجود الذات .

(ا) فان اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد ،

(ب) وان اعتبرت عاام الوجود المحض فأنت نازل .

تعرف بالنزول: أن ليس هذا ٠٠ ذالك ،

وتعرف بالصعود: أن ليس هذا ٠٠ هذا ،

(سنريهم آياتنا في الآفاق ، وفي انفسهم ، حتني يتيبن لهم انه المحق ، أوام يكف بريك انه على كل شيء شهيد)) (١) ..

والفارابي كأنه يقول: هناك دليلان على وجود الله:

الدليل الأول:

ان ننظر الى المخلوقات او الى مايسميه هو : بعالم الخلق وهو عالم يأتى بعد عالم الأمر او عالم الملائكة ، وقبل هذا يكون عالم الربوبية او عالم الوجود الالهى للمنتسهد في المخلوقات صنعة تدل على صانع لها وهذا الصانع هو الله تعالى ، وهذا الدليل هو دليل تصاعدى : تنتقل من عالم الخلق ، ، الى الأعلى وهو عالم الوجود الالهى .

الدايل الثاني:

أن تنظر الى « الوجود المحض » ٠٠ أي الى الوجود لمن حيث هو

⁽١) المجموع: ص ١٣٩.

وجود ، فتصل من هذه النظرة الى أن هناك واجب الوجود لذاته وهو الله تعالى ، وهو السبب في وجود المكن ووجوبه ، والمكن هو مابعد الله من عوالم ، ، هو عالم الأمر أو الملائكة ، ، وعالم الخلق أو المخلوتات وبالأخص الانسان ،

وهذا الدليل على وجود الله دليل تنازلى ، لأنه من وجود واجب الوجود بذاته : يعرف عالم المخلوقات ، والعقل اذن في هذا الدليل ينتقل من الأعلى وهو واجب الوجود بذاته ، أو الله ، ، الى الأدنى وهو وجود واجب الوجود بفيره ، أو المخلوقات ،

ثم يجعل الآية التي استشهد بها هنا تعطى الطريقين في الجدل وهما : الصاعد ٠٠ والنازل ، على السواء ، فقوله :

(سنريهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق)>

.. تثمير في تقديره الى الجدل الصاعد ، غامارات الله في عالم المخلوقات ، وفي النفوس البشرية: تعطى الدليل على وجود الله الحق ، فهي صنعة ، وكل صنعة لابد لها من صانع ، والصانع هو الله تعالى ، فهو دليل من الأدنى على الأعلى ، دليل المخلوقات على الله ، وعالم المخلوقات تجل لوجود الله فكأنه هو ، ، هو ،

وقوله :

شهيد على وجود غيره ، وهذا دليل من الأعلى على الادنى ، والوجود الأعلى غير الوجود الأدنى ليس هذا ، . ذاك ،

وهذا التركيب الفلسفي للفارابي يتكون من عناصر ثلاثة :

(أ) العنصر الأرسطى ، وهو عنصر الواجب بذاته ، والمكن بذاته ، وصلة كل منهما بالآخر ،

(ب) العنصر الأفلاطونى الحديث ، وهو عنصر توجيه الاستدلال بكل منهما على الآخر : على أن يكون مرة من الأعلى الى الأدنى . . ومرة أخرى على العكس : من الأدنى الى الأعلى ، مع تسمية وجه منهما بالجدل النازل ، والآخر بالجدل الصاعد .

(ج) العنصر الاسلامي ، وهو ماجاء في الآية هنا .

والتوفيق الذي ينسب اليه هنا هو احتواء الآية بعمله الفلسفي على مضمون العنصرين الأولين ، وكأن هذين العنصرين يكونان معنى الآية القرآنية ، وكأن القرآن في اعتباره يترجم عن الفلسفة ، وعملية التوفيق هي : عملية « مقدم » ، ، « وتال » في قياس منطقي أرسطى ،

* * *

* في خلق إلله العالم:

٣ - وفي خلق الله للعالم يحكى الفارابي النمط الأرسطى في صدور الموجودات فيقول:

« لحظت « الأحدية » نفسها فكانت قدرة .

فلحظت القدرة فلزم العلم الثانى المشتمل على الكثرة • وهناك علم الربوبية •

يليها : عالم الأمر يجرى به القلم على اللوح ، فتتكثر الوحدة ، حيث ((يفشى السدرة ما يفشى)) (۱) ، ويلقى الروح والكلمة . وهناك عالم الأمر •

يليها العرش ، والكرسى ، والسموات ، وما نيها : كل يسبح بحمده ، ثم يدور على المبدأ ، وهناك عالم الخلق : يلتفت منه الى عالم الأمر ويأتونه كل نردا » (٢) . . ((وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)) (٣) . . .

غارسطو يرى : ان واجب الوجود بذاته : عقل ٠٠ وان صدور المكن عنه يكون عن طريق التعقل ٠ وواجب الوجود بذاته واحد من كل وجه ، والكثرة في الوجود تكون بعد ذاته ٠ اذ أنها كثرة المكن ٠

وطريق صدور الكثرة في الممكن عن واجب الوجود الواحد من كل وجه هو : أن واجب الوجود باعتباره أنه عقل : يعقل ذاته أولا . . . وعن تعقله لذاته الواحدة ينشأ « العقل الأول » . .

وعندئذ يكون هنساك مع واجب الوجود بذاته : واجب الوجود بغيره ، وهو العقل الأول .

والعقل الأول يعقل واجب الوجود بذاته ، ويعقل ذاته كذلك . وعن طريق تعقله لواجب الوجود بذاته ينشأ عقل ثان ، وعن تعقله الذاته ينشأ غلك أول .

 ⁽۱) النجم: ۱٦ . (۱۲) المجموع: ص ۱۳۵ ، ۱۳۹ .

⁽٣) سريم : ٥٠

والعقل الثانى يعقل العقل الأول قبله ، ويعقل ذاته ، كما يعقل الفلك الأول . وعن طريق تعقله للعقل الأول ينشأ عقل تهالث ، وعن طريق تعقله وعن طريق تعقله لذاته تنشأ نفس الفلك الثانى ، وعن طريق تعقله للفلك الأول ينشأ جرم الفلك الثانى ،

ويستمر الأمر في نشأة العقول ، والأفلاك بنفوسها وأجرامها على هذا النحو: العقل بتعقله عقلا قبله ينشأ عنه عقل آخر ، وبتعقله للفلك وبتعقله لذاته ينشأ عنه نفس فلك آخر جديد ، وبتعقله للفلك قبله ينشأ جرم الفلك ، الى أن تصل العقول الى العقل الفعال ، وتصل الأفلاك الى فلك القمر ،

وهنا ينتهى عالم العقول عند ارسطو ، وهو عالم ينشأ عن واجب الوجود بذاته ، باعتبار أنه عنل ، والموجودات التى وجدت حتى الآن بنهاية العقول: تكون نوعين من الوجود ، . تكون:

اولا: نوع واجب الوجود بذاته ، وهو واحد احد .

وثانيا: نوع واجب الوجود بغيره ، وهو المكن الذي يتمثل في عالم العقول والأغلاك ..

وهذان النوعان يختلفان كل الاختلاف ، فبينما احدهما لايقبل الكثرة بحال ، اذا بالآخر يقبل الكثرة اللانهائية ، فضلا عن أن أحدهما لايجتاج في وجوده الى غيره ، بينما الآخر يحتاج في وجوده أو وقوعه بالفعل الى غيره ،

وآخر عقل في عالم العقول - في تصور أرسطو - وهو العقل النعال : يتصل بالانسان في عالم المخلوقات بعد العقول ، ويفيض عليه بالألار .

والفارابي في استعارته للنهط الأرسطي في طريق وجود الموجودات جعد الله ، باعتبار أنه حريص على اعتبار الاسلام : يعبر عن هذا: النمط الأرسطى بتعبير آخر يوفر للاسلام ، ما جاء فيه من صفات الله ، وبالأخص صفتى : القدرة والعلم . . وما جاء غيه كذلك خاصا بالملائكة ، بعد أن يشارك أرسطو في وحدة الموجود الأول ، وهو واجب الوجود بذاته عنده ، والله عند الفارابي ، فعبر بلفظ : « لحظ » بمعنى : علم ، ، بدلا من لفظ : « عقل » الذي استخدمه ارسطو . لأن الفارابي لايستطيع من الوجهة الاسلامية أن يطلق على « الله .. » : « عقلا » .. كما صنع أرسطو . ولذا يقول : « لحظت الأحدية نفسها فكانت قدرة » م والمراد بالأحدية هو الله الواحد . والمعنى : أن الله لحظ وعلم ذاته ، فنشأت قدرته على الخلق والايجاد . كما يقول : « ولحظت القدرة (أي ذات الله) خلزم العلم الثاني المشتمل على الكثرة وهناك عالم الربوبية " ٠٠ أما العلم الأول فهو علم الله لذاته . ومن الله وقدرته ، وعلمه لذاته : يتكون مايسميه بعالم الربوبية . وهو يساوى منطقة الواجب بذاته عند أرسطو ، وهو واحد وحدة مطلقة من كل وجه ، والفارابي كان مضطرا الى أن يخالف ارسطو في مضمون منطقة الله ٠ لأن الله كما ورد في القرآن له صفات عديدة ، منها : القدرة ، والعلم ، ولكنه لم يذكر بقية الصحفات لله كي يلتزم نهج أرسطو في وجود الممكن بعد واجب الوجود بذاته مباشرة ، بناء على تعقله لذاته . خالكارة في الممكن بعد واجب الوجود بذاته ، بناء على تعقله ، ابتداء بالعقل الأول ، الا أن هذه المساوقة بين الفارابي وأرسطو لو أخنت حرفيا لكانت قدرة الله « حادثة » أو نشأت بعد ذاته لا في زمان • الأنها نشأت من علم الله لذاته ، كما كان العقل الأول في نظر أرسطو

المجادثا. . لانه نشأ بعد تعقل واجب الوجود بذاته ، لذاته ، وليس هناك في الاسلام من يقول بحديث صفات الله ، اذ أن العقليين في الجدل الكلامي يرون الصفات : عين الذات ، والذين يقولون بأنها غير الذات ، يرونها قديمة قدم الذات ،

وهذا الماخذ قد يكون احدى نتائج « التوغيق » بين الفلسفية والاسلام الذى يمارسه الفارابي هنا في كتاب: « فصوص الحكم » . ثم يستطرد الفارابي نيذكر ما في الاسلام — في تصوره — مساوقا لعالم العقول المكنة ، بعد واجب الوجود لذاته ، عند أرسطو . ومايراه هنا مساوقا للعقول هو : الملائكة ، والملائكة عنده تكون بعد الله : عالما آخر أفضل من عالم الانسان ، كما تكون العقول — عند أرسطو — الى العقل الفعال ، عالما آخر أفضل من عالم الانسان ، لما تكون العقول بعد واجب الوجود بذاته ، فيقول : « يليها عالم الأمر يجرى به التلم على اللوح فتتكثر الوحدة ، حيث يغشى السدرة مايغشى ، ويلتى الروح والكلمة ، وهناك عالم الأمر ، وسدرة المنتهى هى الحد الفاصل في نظره بين عالم الملائكة وعالم الانسان ، وهى الملتى الذى التي غيه الرسول عليه السلام بجبريل ، من عالم الخلق الى عالم الملائكة : الرسول عليه السلام بجبريل ، من عالم الخلق الى عالم الملائكة :

« ولقد رآه نزلة اخرى ، عند سدرة المتهى ، عندها جنة المأوى ، اذ يغشى السدرة ماينشى ، ما زاغ البصر ، وما طفى » (١) ...

⁽۱) النجي : ۱۳ <u>ـ ۱۷ .</u>

والمعنى الذى يقصده الفارابى من ضم هذه الآية الى ما يتحدث به عن عالم الأمر: هو أن يؤكد أن هناك فصلا بين مايسميه بعالم الملائكة أو عالم الأمر، وبين عالم الانسان الذى يعيش فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو فصل فى الدرجة والقيمة قبل أن يكون فصلا للتمييز بين عالمين مختلفين فى الطبيعة والنشأة ، كما يريد أن يذكر: أنه عند سدرة المنتهى يلتقى عالم الروح والسر والخفاء بعالم الظاهر والشاهد الذى هو عالم الانسان ،

والملائكة عنده: عقول مجردة مساوقة للأرسطية ، واتصالها بالانسان العادى بالرؤية المنامية ، أما اتصالها بالرسول منى اليقظة ، ويعبر عن ذلك في قوله:

« الملائكة صور علمية ، جواهرها علوم ابداعية ، ليست كالواج نيها نقوش أو صدور فيها علوم ،

بل هي علوم ابداعية قائمة بذواتها · تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هوياتها ماتلحظ وهي مطلقة ·

لكن الروح القديسة (وهى روح الريسول) تخاطبها في اليقظة ، والروح البشرية تعاشرها في النوم » (١) ...

ويكمل الفارابى خلق الله للعالم بحديثه عن عالم الخلق _ بعد عالم الربوبية ، وعالم الأمر _ فيقول فيها مانقلناه عنه سابقا في قضية الخلق :

⁽١) غصوص الحكم: ص ١٤٦٠.

« يليها العرش ، والكرسى ، والسموات وما نيها ، كل يسبح بحمده ثم يدور على المبدأ (ويعنى بالمبدأ : مبدأ الوجود ، وهسوالله)

وهناك عالم الخلق . يلتفت منه الى عالم الأمر ويأتونه كل فردا (اى مجردا عن البدن) » . ويشير بقوله : ويأتونه كل فردا : الى الآية : ((وغرثه ها يقول ويأتينا فردا)) (() . ولكن معنى كونه (فردا » في الآية : أن الكافر الذي يعتز في دنياه بعصبيته وقوته ، وبماله الوفير سيبعث يوم القيامة ويأتي ربه مجردا عن القوة والمال معا . أما ما يقصده الفارابي بقوله : ويأتوه كل « فردا » : أن الناس جهيعا ستتجرد عقولهم وأرواحهم من أبدانهم بالموت وتدخل عالم المعتول بعد أن تلتفت اليه في حياتها . ولكي يجمل المغاية من خلق السموات وما فيها ، متأثرا بالدين ، هي : عبادة الله والتسبيح بحمده يقول : « كل يسبح بحمده ، ثم يدور على المبدا » أي أن عبادة السموات يتجلى في دورانها حول الله . على نحو مايشرح ذلك عبادة السموات يتجلى في دورانها حول الله . على نحو مايشرح ذلك في « فص » خاص . اذ يقول :

« صلت السماء بدورانها ،

والأرض برجمانها ،

والماء بسيلانه ،

والمطر بهطلانه ،

وقد تصلی له ، ولاتشسعر ، ولذکر الله اکبر » (۲) ٠٠

۱۱) مريم : ۸۰ (۲) فصوص الحكم : ص ١١٤٠ ٠

وخلق العوالم الثلاثة الآن ، وهي عالم الربوبية الذي يتكون من الله وصفاته وبالأخص القدرة والعلم .. وعالم الملائكة أو عالم الأمر .. وعالم الانسان أو عالم الخلق : يساوق في نظر الفارابي : عايؤثر عن أرسطو من دائرة واجب الوجود بذاته .. ومن دائرة العقول والأفلاك بعده الى العقل الفعال واخيرا من دائرة الانسان .

والفارق فقط هو:

أن الفارابي يقحم ما للدين في هذه المساوقة ٠٠ فيقحم « القدرة » التي لله في الاسلام ، والتي بها الخلق والايجاد ٠٠ كما يقحم الملائكة بعد أن يشرحها بأنها جواهر علمية .

بينما ارسطو لايصف واجب الوجود بذاته عنده بالوحدة . . والوحدة في نظر عين ذاته . ولايعنيه : أن يصفه بالقدرة الخالقية . لأن عبلية وجوده العالم أو الكثرة المكنة في نظره هي عملية عشق : هناك عاشق ، وهناك معشوق وليست عملية خلق وايجاد . . هي عملية تصويرية تخيلية شعرية ، وليست عملية واقعية . . هي عملية تبرير لما وجد ، وعلى نحو ما كان متصورا في وثنيه الاغريق .

宗 崇 梁

م في مهمة الانسان في الحياة :

٤ ــ و فى مهمة الانسان فى الحياة الدنيا يرى النارابى : التجرد ،
والتحرر من الحجاب ، وهو البدن وغرائزه ، فيقول :

« أن لك منا غطاء غضلا عن لباسك من البدن ،

فاجتهد أن ترفع الحجاب وتتجرد ، فحينئذ تلحق ،

فلا تسال عما تباشره : فان المت فويل لك ، وان سلمت قطوبى لك ، وانت فى بدنك تكون كأنك لست فى بدنك ، وكأنك فى صسقع الملكوت ،

هتری ما لا عین رات ، ولا اذن سلمه ، ولا خطر علی، قلب بشر .

فاتخذ لك عند الحق عهدا ٠٠ الى أن تأتيه قردا » (١) ٠٠

فاذ يرغب الفارابي الانسان ، وهو من عالم الخلق ، أن يرتفع, بروحه الى عالم الأمر ، فيتجرد عن شهوات البدن في حياته ، حتى, يحس انه ليس في بدن ، ويعاهد الله على ان يأتيه وحده خاليا من فطاء بدنه يوم يموت ، اذ ينصح الفارابي بذلك فانه يسلك مسلك الأفلاطونية الحديثة عن طريق « جدلها الصاعد » ، وهو يوحي, للانسان بالابتعاد عن المادة كمصدر للبشر ، والتي هي في نظر هذه المدرسة اصل العالم المحسوس المشاهد ، بأن يكبت شهوات البدن ، بحيث يعزل أثره تماما على الروح ، فيفني ، بينما تبقي الروح فتصعد الى عالم الأرواح والنفوس فوق هذا العالم المادي وما تطلبه الأفلاطونية الحديثة هنا بجدلها الصاعد يمثل عنصر التصوف الهندي الذي مزجته مع العناصر الفلسفية الاغريقية في نظهامها الفلسفي ، كما كان له اثره على المسيحية من قبل في ابتداع الرهبنة .

ولكن الفارابى لكى يؤكد للمسام أن هذا الطريق يلائم الاسلام 4 فانه يضيف الى مانقله عن الافلاطونية الحديثة : حديثا يروى عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فى وصف الجنة فى قوله : « فيها مالا

⁽١) كتاب فصوص الحكم: ص ١٤٣

عين رات ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » (١) . . وبذلك يبجعل عالم الأمر وهو فوق عالم الملائكة كما يرى وفوق عالم الخلق أو عالم الانسان : العالم الذي تسكنه النفوس المطمئنة في جنة الله فيه .

وهكذا: الزهد الى درجة احساس الانسان ، بتجرده عن البدن وعدم سيطرة أية غريزة فيه على ذاته ، مع ممارسة ذلك ممارسة مستمرة تنفيذا لعهد مع الله: هو في نظر الفارابي الطريق الموصل الى الجنة ، وهي المقر في عالم الأمر الذي ينتهي مع عالم الخلق بسدرة المنتهي ، ويروى في هذا الشأن حديث في المعراج : « لما بلغ رسول الله عسدرة المنتهي ، قال : انتهي اليها ما يعرج من الأرض ، وما ينزل من غسوق » (٢) . . .

* * *

الفارابي:

إلا والفارابى الموفق بين عناصر الأغلاطونية الحديثة من جهة ، والاسلام من جهة أخرى باضافة بعض النصوص القرآنية أو بعض الأحاديث النبوية الى مايقدم به من الفكرة الفلسطية : يقاوم كذلك يملاعمة أخرى جديدة بين الفلسفة الاغريقية ككل وبين الاسلام عندما يشرح بعض العقائد الاسلامية بها يميل بها نحو بعض الفكر الفلسفية ،

* النبـــوة:

١ -- مفى النبوة يتحدث الفارابي:

(٢) كتاب التاج : ج ٤ ص ٢٥٥

⁽۱) كتاب الترغيب ج ٤ ص ٥٥٨

اولا . . عن النفس الانسانية . ، فيضعها موضع الصلة بين عالمين تعالم الأمر . . وعالم الخلق . فهى بالروح تنتمى الى عالم الأمر ، بينما بالجسم ينتمى الانسان الى عالم الخلق فيقول للانسان :

« أنت مركب من جوهرين : أحدهما شكل ، مصور ، مكيف ، مقدر ، متحرك ، ساكن (ويقصد به الجسم أو البدن) .

والثانى مباين للأول فى هذه الصفات ، غير مشارك له فى حقيقة الذات : يناله العقل ، ويعرض عنه الوهم .

نقد جمعت (أيها الانسان) من عالم الخلق ، ومن عالم الأمر للأن روحك من أمر ربك ، وبدنك من خلق ربك » (١) ..

ويتحدث ثانيا بعد ذلك : عن نفس النبى ، فيذكر انها مزودة بخاصة تتميز بها عن النفس العادية ، اذ هى موهوبة بالتأثير على عالم الخلق الأكبر وهو عالم الانسان كله ، بينما نفس الانسان العادية يقتصر تأثيرها على ما لها من بدن فقط ،

وبالخاصة التى تتميز بها نفس النبى يمكن لها كذلك أن تتلقى عن الملائكة في عالم الأمر ما تبلغه الى عامة الناس في عالم الخلق ، فنفس النبى كما لها القدرة على التأثير في عالم الخلق ، لها القدرة أيضا على استطلاع ما في اللوح المحفوظ في عالم الأمر عن طريق تبليغ الملائكة . وهو في ذلك يقول في عقب النص السابق :

⁽١) المجموع ص: ١٤٥٠

« النبوة مختصة في روحها بقوة قدسسية ، تذعن لهسا غريزة عالم الخلق الأكبر كما تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصفر ، فتأتى بمعجزات خارجة عن الجبلة والعادات ، ولا تصدأ مراتها ، ولا يمنعها شيء عن انتقاص ما في اللوح المحفوظ من الكتاب الذي لا يبطل .

وذوات الملائكة التي هي الرسل ، فتبلغ مما عند الله الى عامة الخلق » (١) ويضع عندئذ نفس النبي وضع النفس الكاية في نظام افلوطين المصرى المكون من :

- (أ) العلة الأولى ، او الخير المطلق .
 - · ب العقــــل ·
- (ج) النفس الكليسة ، وهى الواسطة بين عالمين : عالم الخير والعقل ، . وعالم الانسان أو عالم الحس والشاهد .

ووضع النفس الكلية عنده اذن حلقة الاتصال ، ولذا فهى تتجه الى ما فوقة ، الى ما تحتها ، وهى بذلك تتلقى من فوق ، كما تؤثر فى تحت .

وكذلك نفس النبى تتلقى عن طريق الملائكة فى عالم ما فوقها ، وهو عالم الأمر ، ما ينطبع فيها كعقول من عالم الربوبية ، وتلقى به وتبلغه الى الناس فى عالم الخلق ، فتتأثر ، وتؤثر ،

وتأثيرها في عالم الخلق بجانب التبليغ ، قد يكون غير عدى: « فتأتى بمعجزات خارجة عن الجبلة والعادات » .

* * *

⁽¹⁾ المصدر السابق: ص ١٤٥

* الودـــــى :

٢ ــ وعن « الموحى » وكيف يتم : يتحدث الفارابي بقوله :
« الملائكة صور علمية ، جواهرها علوم ابداعية قائمة بذاتها .

تلحظ الأمر الأعلى (وهو ما في عالم الربوبية) فينطبع في هوياتها ما تلحظ وهي مطلقة .

لكن الروح القدسية (وهى روح النبى) تخاطبها في اليقظة (اي تخاطب الملائكة) .

والروح البشرية (وهى الروح العادية للانسان) تعاشرها في النصوم » (۱) ٠

فالوحى نقل ما فى عالم الربوببة الى الرسول بين الناس ، عن طريق الملائكة ، والملائكة عقول ينقش فيها ما فى اللوح المحفوظ ، وما لدى الملائكة من علم ينطبع فى نفس النبى ، و نفس النبى بالنسبة لما لدى الملائكة من علم أشبه بمرآة تحكى هذا الذى نقل اليها وانطبع فيها ، وهى مجلوة دائما لاتصدا بحال ، ولكن مع هذا الانطباع فيها فهى يقظة ،

وهكذا الوحى يتكون من عدة مراحل:

المرحلة الأولى: أن علم الله ثابت في اللوح المحفوظ في عالم الربوبيسة .

⁽١) المصدر السابق: ص ١٤٦

الرحلة الثانية: ان ينتقل علم الله في اللوح المحفوظ الى الملائكة ، مأن تلحظه الملائكة غينطبع في هوياتها ما تلحظ ، فهي عقول أو صور علمية وجواهرها علوم ابداعية ، والعلوم الابداعية هي ما في اللوح المحفوظ لصاحب الابداع ، وهو الله ،

المرحلة الثالثة: أن ينتقل علم الملائكة الى الرسول في حال يقظته كفينتقش في نفسه ونفسه عندئذ أشبه بمرآة لاتصدا : تعكس ما يعرض عليها في دقة ، ونفس الرسول خاصة هي التي تتلقى في حال اليقظة بالملائكة ، أما النفس العادية فتعاشرها في النوم .

المرحلة الرابعة: ان يبلغ الرسول علم الله الذي وصله الى « عاسة الخلق » .

فقد استعار الفارابى فى هدا الشرح: « ثالوث الأغلاطونية المحديثة » وهو: العلة الأولى .. والعقل .. والنفس الكلية ، وجعلها ثلاثة عوالم: عالم الربوبية .. وعالم الملائكة .. وعالم الخلق تتراسه خفس الرسول .

كما استعار من أرسطو : العقول ، واستعار وضعها في ترتيب الوجود وهو الوضع الثاني بعد « الأول » أو واجب الوجود بذاته ، وجعل الملائكة في الاسلام هي هذه العقول ، تكون عالما خاصا بها ، وهو عالم الملائكة .

وبجانب ما أخذه من الأفلاطونية الحديثة ، وهو النفس الكلية ، جعل نفس الرسول والنبى مساوقة لها ، بينما النفوس الجزئية عداها تساوق النفوس البشرية ، في عالم الخلق ،

ويزيد في شرح اتصال الملك بالرسول ، عند الوحى اليه بما يقربه من الوارد في بعض الأحاديث الشريفة في الاسلام ، فيقول :

« للملائكة ذوات حقيقية ·

ولها ذوات بحسب القياس الى الناس .

فأبا ذواتها الحقيقية فأمرية (أي تنتسب الى عاام الأمر) .

وانما يلاتيها من القوى البشرية: الروح الانسانية القدسية (وهي روح النبي)

فاذا تخاطبتا : انجــذب الحس الباطن الظاهر (في الروح: القدسية) الى « غوق » (وهو عالم الأمر) غيتمثل لها من الملك صورة بحسب ما تحتملها غترى ملكا على غير صورته ، وتسمع كلامه بعدما هو وحى .

والوحى لوح من مراد الملك الروح الانسانية بلا واسطة ، وذلك هو الكلام الحقيقى .

فاذا عجز المخاطب عن مس المخاطب بباطنه مس الخاتم الشمع تجعله مثل نفسه ، اتخذ فيما بين الباطنين سفيرا من الظاهرين فتكلم بالصوت ، او كتب او اشار .

واذا كان المخاطب روحا لاحجاب بينه وبين الروح ، اطلع عليه اطلاع الشمس على الماء الصافى فانتقش منه ، لكن التنقش في الروح من شائه أن يسبح الى الحس الباطن اذا كان قويا ، فينطبع في القوة

الذكورة فيشاهد ، فيكون الموحى اليه يتصل بالملك بباطنه ، ويتلقى وحيه الكلى بباطنه ، ثم يتمثل للملك صورة محسوسة ، ولكلامه أصوات مسموعة فيكون الملك والوحى يتأدى كل منهما الى قواه المدركة من وجهين ، ويعرض للقوى الحسية شبه الدهش وللموحى اليه شبه الفشى ، ثم يرى الموحى اليه ويشاهد » (۱) . .

ويعتقد الفارابى أنه بذلك يشرح وحى الملك الى الرسول بعلم الله شرحا فلسفيا أو منطقيا ، ولكنه شرح قائم على افتراض : أن الملائكة عقول ، ، وعلى أنها مع ذلك تستطيع التشكيل في صور عديدة ، ، وأن اللقاء بينها وبين الرسول لقاء روحى أو باطنى ،

بينها أن الدخول في أن الملائكة عقول يحد من تشكلها ، أو يحول . دونه فالعقل ليست له وظيفة في الفلسفة سوى الادراك ، اللهم الا اذا قصد الفارابي بالعقل : الموجود اللامادي ، ولكن عندئذ لا يتشكل في صور مادية يراها الموحى اليه ،

وبعض ما ورد في كتب السيرة من ان رسول الله سمع — وهو خارج من غار حراء — صوتا من السماء يقول: يا محمد! انت رسول الله وانا جبريل قال: غرضعت رأسى الى السماء انظر، فاذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد! انت رسول الله وانا جبريل. قال: فوقفت انظر اليه فما انقدم وما أتأخر، وجعلت اصرفة وجهى عنه في آفاق السماء. قال: فلا أنظر في ناحية الارايته كذلك.

⁽١) مصوص الحكم: ص ١٦٢٠

النع » (۱) .. مشل هذا الذي يوجد في كتب السحير هو الذي يحمل الفارابي على أن يأخذ في جانب الملائكة: القدرة على التشكل في صور مادية عديدة . فاذا التزم كذلك أن يأخذ مما ورد في الأرسطية من فكرة العقول بعد واجب الوجود بذاته ، مساوقة لها : فانه لا شك سيواجه على الأقل لبسا ، أن لم يكن تناقضا فيما يوفق بين أطرافه .

* * *

- القضاء والقدر:

٣ — وعن القضاء والقدر: يذكر الفارابي الفرق بينهما أولا ، فيرى ان القضاء هو مضمون أمر الله كله ، وأن القدر هو تنزيله في تدرج ، وحصوله في الوجود تباعا ثم يوضح كيفية ذلك ، ويضطر الى قبول اعتبار مسميات ما ورد في الدين من أسماء مثل: القلم ، واللوح ، والكتابة: عقولا ، لانها تتبع عالم الأمر الذي هو فوق عالم الخلق ويقول:

« لاتظن أن القلم آلة جمادية ،

واللوح بسط مسطح ،

والكتابة نقش مرقوم ،

بل القلم ملك روحانى ٠٠ واللوح ملك روحانى ٠٠ والكتابة تصوير المحقائق .

فالقلم يتلقى ما فى الأمر من المعانى ٠٠ ويستودعه اللوح بالكتابة الروحانية فينبعث القضاء من القام ٠٠ والتقدير من اللوح ٠

⁽۱) السيرة النبوية لابن هشام . اخراج الاستاذ مصطفى السقا . الطبعة الثانية ص ٢٣٧

اما القضاء فيشتمل على امره الواحد ٠٠ والتقدير يشتمل على مضمون التنزيل بقدر معلوم ٠ ومنها يسبح الى الملائكة التى في السموات ٠ ثم يفيض الى الملائكة التى في الأرضين ١ ثم يحصل المقدر في الوجود » (١) ٠

ولا شك أن شرح الفارابى هنا للقضاء والقدر على النحو الذى يذكره: لا يساعد اطلاقا على فهم الدين ، فالدين للعامة والخاصة على السواء ولكن الدين هنا بشرح الفارابى يكاد يكون وقفا على فهم بعض الخاصة الذين يستعينون في فهم ما يذكره هنا بدراسة دقيقة للعناصر الفلسفية التي تجمعت في اطار واحد واقبل عليها الفارابي يختار منها ما يريد ، كما يستعينون بموقف سليم مما ورد في الدين من اسماء ومسميات لموجودات عليا ، وهو موقف التوقف عن تنصيل ما لا يستطيع الانسان تفصيله بحكم محدوديته بالمحسوس الذي يدركه بحواسه ،

* * *

* الــــراي:

والفارابى فى شرحه لما يشرحه من قضايا دينية هنا : كالوحى ٠٠ والنبوة ٠٠ والقضاء والقدر : لايبغى الاساءة الى الدين ٠ وانما يحاول أن يؤيدها بالفلسفة ، كما يدعى دائما من الموفقين بين الفلسفة والدين تفى اليهودية ، والمسيحية ، والاسلام ٠٠ ولكن الايمان وحده هو السبيل الى الدعوة والى قبول مثل هذه القضايا ، وهو الطريق الأسلم فى تجنب الحيرة والمتاهات التى يقع فيها تصور الانسان وتخيلاته اذا ماتناولها بالعمل العقلى ٠

⁽١) غصوص الحكم: ص ١٦٤

ان اقبال الفارابی علی الفلسسفة التی وجدت فی بفداد ، بعد النطاکیة ، کان اقبالا مندنها فیه بحسن الظن « بالحکمة » . . جعله یتصور : ان من الخیر والبرکة للاسلام أن یلائم بینه وبین مبادئها أو افکارها الرئیسیة . ولکن فی الوقت ذاته لم یستطع أن یقیم هذه الفلسفة تقیما موضوعیا قبل أن بحاول الملاءمة والتوفیق بینها وبین الاسلام ، أو قبل أن یحاول شرح بعض قضایا الاسلام الغیبیة شرحا فلسفیا . أذ لو قیم هذه الفلسفة من الوجهة الموضوعیة لانکشف له : أنها « رثنیة » فی صورة عقلیة غافت بنا . وکتابنا : الجانب الالهی من التفکیر الاد الدی (۱) . . یوضح القیمة الموضوعیة للمدارس الفلسفیة التی نشات فی اثبنا ، ومرت بروما ، واستقرت فی الاسکندریة بعض قرون ثم انتات الی سوربا ، فبفداد ، کما یوضح أثر العمل الفلسفی قرون ثم انتات الی سوربا ، فبفداد ، کما یوضح أثر العمل الفلسفی لفلاسفة المسلمین علی الاسلام فی تعقید عقیدته واحاطتها بمناقشات تبعد عن روح التدین و العمل بالاسلام کمنهج لحیاة الانسان .

واكي يتف القارىء على صحورة من مناتشات الفارابي الغيبية نعرض لمفررم درد في القرآن ، وارتبطت به عدة تصورات سابقة على الاسكان اغررها ينتمي الى الكهانة أو الى الخرافة . . وهو مفهوم : « الجن » . . وهي مناقشات أو توضيحات تزيده غموضا .

⁽۱) الطبعة الخامسة: بيروت ١٣٩١ هـ - ١٩٧٢ م دار الفكر . (٢) صفحة: . ٩

صاهبته . . فقال : « الجن » : حى . . غير ناطق . . غير مائت . . . وذلك على ما توجبه القسمة . . (العقلية) التى يتبين منها حد الانسان ، المعروف عند الناس . اعنى : الحى الناطق المائت ، وذلك أن الحى :

- ا « منه ناطق . . غير مائت . . وهو الملك .
- ٢ ومنه غير ناطق ٠٠ مائت ٠٠ وهو البهائم ٠
- ٣ ومنه غير ناطق ٠٠ غير مائت ٠٠ وهو الجن ٠

فقال السائل: الذي هو في القرآن مناقض لهذا ، وهو قوله: « قل أوهى الله استمع نفر من الدن فقالوا انا سمعنا قرآنسة عدما) (۱) ...

والذي هو غير ناطق: كيف يسمع ؟ . . وكيف يتول ؟ .

فقال الفارابى: ليس بمناقض (!) وذلك أن السمع والقول كوالقول كور يوجد للحى من حيث هو حى . لأن القول كوالتلفظ: غير خلامييز الذي هو النطق و وترى كثيرا من البهائم لا قول لها وهي حية وصوت الانسان مع هذه المقاطع هو له طبيعي من حيث هو حي بهذا النوع . كما أن صوت كل نوع من أنواع الحي لايشبه صوت غيره من النواع . كذلك هذا الصوت بهذه المقاطع كالذي للانسمان مخالف لاصوات غيره من أغيره من أنواع الحيوان .

⁽۱) الجن ١٠٠

واما تولنا : غير مائت (اى لا يجوز عليه الموت) مالقرآن يدل. بذلك توله تعالى : « قال رب فانظرنى الى يوم يبعثون ، قال فانك، من المنظرين) (۱) ٠

فالفارابى يشرح « الجن » بناء عن مقابلته الجن : للانسان . . والملك والحيوان . . وطالما الانسان : ناطق ، مائت (أى يجوز عليه الموت) . . والملك ناطق ، غير مائت (أى لا يجوز عليه الموت) . . والحيوان : غير ناطق ، مائت فالجن « المقابل لهذه الثلاثة طبعا : غير ناطق ، وغير مائت (أى لا يجوز عليه الموت) .

فالجن يخالف الملك بأنه غير ناطق ، ويشترك معه فى أنه لا يجوز عليه الموت فهل هذا هو واقع أمره ؟ أم أنه فقط منطوق القسمة العقلية بين الأنواع الأربعة من الموجودات التي جعلها متقابلة .

ان الفارابى غلب عليه « تغليب » القسمة العقلية المجردة ، على الواقع أو على اتجاه القرآن في تحديد المفاهيم الأربعة التي جامت فيه موهى : الانس ٠٠ والملك ٠٠ والجن ٠٠ والشيطان ٠ ولم تكن البهائم من بين هذه المفاهيم .

⁽۱) الحجر: ۳۲ ، ۲۷

واذا اطاق الانس على المعهود ، غالجن يطلق على المسخنى او غير المعهود ، وما ورد في قول الله تعالى : ((قل أو هي الى انه استمع فقر من الجن فقالوا انا عمه عنا قرآنا عجبا ، يهدى الى الرشد فآمنا به ، ولن نشرك بربنا احدا)) (۱) . . يشير الى ماجاء في سورة الأحقاف في قول الله تعالى :

« واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ، فاما حضروه القاوا انصتوا ، فلما قضى الأمر ولوا الى قومهم منذرين ٠٠٠

قالوا ۱۰ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل هن بعد طوسی مصدقا لما بین. یدیه یهدی الی الحق ۱ والی طریق مستقیم ۱ یاقومنا اجیبوا داعی. الله و آمنزا به)) (۲) ۰۰

وما جاء في هذه الآيات الثلاث يتعلق ببعض المشركين الذين قدموا من يشرب الى مكة في موسم الحج ، ويجاورون اليهود هناك وسمعوا عن دعوة الرسول بمكة فذهبوا اليه واستمعوا الى القرآن وآمنوا به ، ثم عادوا الى يشرب مؤمنين غير مشركين يدعون الى الاسسلام ، وهؤلاء كلكنوا نواة « الأنصار » في يثرب هاجر اليهم مناصرين لدينه ومبايعين له على المحافظة على حياته بينهم ، وسماهم القرآن في قوله « نفرا هن الجن) ، . يقصد أنهم غير معهودين اليه عليه السلام اذ لم يكونوا مقيمين في مكة ومترددين عليه ، كما كان يفعل المكيون .

فمفهوم « الجن » ـ وهو غبر المعهود ـ يطلق على الانس ، وعلى الملك على السواء ، وليستن له حقيقة مستقلة عنهما .

(١) الجن: ١، ٢ ٢ (٢) الأحقاف: ٢٩ ــ ٣١ .

۳۳٪ (۳ -- الفارابي) والشميطان ، وهو ابليس ملك ، من الملائكة كما جاء في توله معدمالي :

((ولقد خلقناكم (اى خلقنا الناس) ثم صورناكم ، ثم قلنا الملاثكة استجدوا لآدم

فسجدوا الا ابليس لم يكن هن الساجدين ٠

قال (أى الله) ما منعك الا تسبجد أذ أمرتك ؟ (وقد أمره خنمن الملائكة : اسجدوا لآدم) ،

قال (ای ابلیس) انا خیر منه خاقتنی من نار ، وخلقته من ظین » (۱) ۰۰

فابليس ملك ، ولا تتغير طبيعته بسبب العصيان ، كما لا يتغير الانسان في طبيعته بسبب الكفر وعدم الايمان بالله ،

والشياطين _ بالجمع _ هم الأشرار من الناس ، وهم أولاد ابليس بالولاء ، وليس بالنسب ، فابليس كملك لاينسل ، ولايموت ، وتكثر الشياطين بالغواية والخضوع للشهوة والهوى ، وليس بالولادة والنسل.

فلم يكن شرح الفارابي « للجن » : متلائما مع القرآن ، ولاموضحا طحقيقة غيبية توضيحا مقنعا ، بل كان اضافة الى تعقيد وتلبيس سبقته به الخرافات والكهانة قبل الاسلام من أن الجن عفريت يأتى بخارق

⁽١) الأعراف: ١١ ، ١٢

الأعمال ويزود الكهان بعلم الغيب بصعوده الى السماء الدنيا وتصنته الحديث الملائكة : ((وانا كنا نقعد مقاعد للسمع)) (١) ٠٠

* * *

ان الدراسة الموضوعية هي دائما الأسلوب الذي يكشف عن الحق والباطل في ذاته ، والامالة بأي موضوع الى موضوع آخر في البحث ان لم يوقع الباحث في أخطاء ، فيتركه على الاقل في لبس وابهام ، والتوفيق بين الفلسفة والدين صورة من هذه الامالة التي توصل الى اللبس والابهام ، على الأقل ،

٠٠٠ والله المستعان ٠٠ وهو المرفق للصواب

* * *

⁽١) الجن : ٩

محتويات الكتاب

لصنفحة	1									
٣	•	٠	•	•	٠	•	٠	•		وقدميسة
٦	•	•	•	•	•	•	•	•	توفيق	أسلوب الفارابي في اا
٧	•	•	•	•	•	•	٠	•	• •	في مشمكلة الوجود
:9	•	•	٠	•	•	•	٠	•	الله ٠	في الدليك على وجود
71.	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	في خلق الله للعالم
P1.	•	•	•	•	•	•	•	• 2	الحياة	في مهمة الانسسان في
۲۱	•	•	٠	•	•	•	•	•	• •	شرح الفارابى للنبسوة
37.	*	•	•	٠	•	•	•	•	• •	لاوحسسى
* * * * * * * * * *	*	•	•	•	•	•	•	•	• •	للقضـــاء والقسدر
44	•	•	•	*	•	•	•	٠	• •	السسراى
74.0						•	٠	٠		محتوبات الكتاب

	-		الايداع	رقم
5VV -				الترقيم الد